大寶積經卷第一百九

隋天竺三藏闍那崛多譯

[illegible]制

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城往迦
蘭陁長者竹園與諸比丘衆千二百
五十人俱所作已辦不受後有長老
舍利弗為衆之首時諸比丘圍遶世
尊欲聽受法身心調順無有睡眠當
於尒時如来世尊面貌容色猶如初
日開敷蓮花端嚴顯耀微笑熈怡尒
時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆
欲宣說何等法門面相乃然如是光
顯當於彼時有一家大巨富商主長
者之子名䟦陁羅波梨(隋言賢護)與其一
千眷屬圍遶威力欲似震動大地安
詳徐步向世尊前尒時賢護長者之
子宿福因緣受天果報身體柔軟猶
如初出新嫩花枝詣於佛所到佛所
已觀見如来寂勝寂妙容色寂靜澄
定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍
滿竹林是時賢護即於佛所生淨信
心合十指掌作如是念於世間中得

大名聞此不虛說謂言薩婆若多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁者斯真
實也尒時賢護即便伍頭頂礼佛足
兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未
曾瞬如是瞻仰如来之時其身儼然
不傾不動
尒時世尊見跋陁羅波梨長者內心
如是生渴仰已如来即更身放妙光
而彼光明出照之時其跋陁羅波梨
長者即得无畏從地而起遶佛三帀
復更頂礼佛世尊足礼已長跪而白
佛言唯願世尊哀愍於我唯願世尊
教示於我大聖世尊我於佛邊信心
未久是故世尊但當為我隨逐現事
說一法門我今渴仰欲聞諸法以生
死中煩惱所逼多有疑惑心恒分別
以是義故唯願世尊慈悲憐愍為我
說法令我決疑大聖世尊我無正知
故有迷惑不知出離生老病死煩惱
海津唯大聖尊是一切智世間希有
猶如意珠能與一切衆生諸樂令成
就故又復世尊猶如父母為令一切
諸衆生等得善果報即是根本

尒時世尊告跋陁羅波梨長者作如是言跋陁羅波梨若有疑者今恣汝問我當為汝分別解說尒時跋陁羅波梨長者蒙佛印可內懷歡喜欲問心疑即便起立却住一面住一面已其身威光圓滿具足尒時長老阿難比丘既見彼已即白佛言希有世尊此長者子跋陁羅波梨身光德力勝諸王威殊妙絕群端正可愛於世間內獨無有雙

尒時世尊告阿難言長老阿難汝今欲聞此跋陁羅波梨長者家中所有眾樂事乎乃至具足說其受於快樂果報難復忉利帝釋天王猶不能及況復人間此閻浮提能得及者無有是處唯除一人長者童子名蘇摩浮帝隋言真月尒時阿難即白佛言唯然世尊此跋陁羅婆梨長者家宅之中有何殊勝世尊乃尒稱譽

尒時佛告長老阿難汝當至心諦聽諦受是長者子所有資財善根廣大我今為汝次第宣說阿難是長者子凡有六万衆大商主恒隨其後彼諸

大寶積經第一百九卷　第四張　刻

滿主各有無量奇異財寶種種富饒
其跋陁羅波梨家內恒常鋪設六万
上妙六合牀搨雜色被褥以覆其上
復以真緋雜色繒綵用為倚枕持来
兩邊雜色妙衣憍奢耶等一一之處
皆有四具又火浣布及以麁紵諸是
四方土地所出種種衣服衆雜異物
皆悉具足莊嚴其家彼之衣裳悉皆
柔軟猶如手掌清潔光潤其宅處處
周遍皆懸真珠瓔珞以為挍飾復有
六万婇女端正殊絶身體柔軟細滑
閑於戲笑善巧語言姿態艷美承接
人意嗔恚見之自然歡喜憂慼遇者
便生欣慰調譃音詞開心悅目並皆
孝順瞻仰己夫婦禮具足於餘男子
遠離欲心或復有時自知慙愧著耻
合掌傴眉曲躬恭敬專向其夫無復
餘顧或復有時各各為其夫聓別憐
愛故心生妬嫉爭鬪相嬾皺眉蹙頞
猶如深鉤假此為戲實无妬心手爪
纖長指節圓傭踝腕細密以欲醉身
嫚冶顧眄行步庠序進止逶迤髮彩
紺青細潤柔軟巧為結梳能驚惑人

大寶積經第百九卷　第十三張　制　[illegible]

在於如是等諸婇女之中或侍或進
彼諸婇女皆尊奉夫清淨名聞處處
流布然此婇女種姓最大處其家中
亦好名聞並堪匹偶大家為嫡婦有
如是種種等莊嚴長者賢護家中不
可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之
時則有六万雜種羹臛飯食微妙香
美猶若天廚无有異也其飯悉是粇
糧色味充盈具八功德隨意進噉入
口便銷食已隨順無所妨㝵果報感
致稱心自然又復食已身體光鮮无
諸臭穢又其長者家內復有六万輦
轝各以種種珍奇莊嚴真珠間錯上
下正等悉有妙衣以覆其上又以香
花各各布散水灑於地无有塵埃清
淨潤澤又其家內復有種種最上音
聲手打指彈及以氣吹其響微妙鳴
亮入神歌曲正得猶白鵠聲心所樂
聞如此微妙莊嚴其家又其家內園
林樹木扶踈茂盛花卉交加紅紫鮮
榮其樹林間復有諸鳥各各出好音
聲其音和雅猶如天宮約須弥山眾
寶合成龍宮無異又然種種燈明其

燈光明無風動搖處處洞徹朗夜赫
弈與晝不殊又復其家所住國界有
六万城其城各有街巷相當樓櫓却
敞悉皆具足彼城處處諸國商人往
来聚集種種形狀種種語言種種珎
奇衆雜寶貨異相貿易塡咽城市百
千万衆不可勝計又彼諸城周帀四
邊園圃雜樹數百千種花果繁茂枝
葉扶踈蜂衆競来採其香味又彼諸
城多有象馬及諸車乘阿難彼諸城
内所有大富長者居士商主及以商
人恒常一心皆共稱嘆跋陁羅波梨
所有功德合十指掌頂礼讃詠况彼
名聞心皆願樂欲得覩見又其國主
波斯匿王見跋陁羅波梨長者貲財
富饒形勢福德自身卑愧猶如貧人
羡其財寶
阿難其彼眞月長者童子每一食時
即有千種珎味晨昏左右所須自然
又有五千婇女圍遶承奉以為娛樂
阿難是眞月長者童子所受快樂比
天帝釋已勝千倍匹於跋陁羅波梨
形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍

不及其一

復次阿難是跋陁羅波梨長者有一妙車名為奪意奇巧精麗人間所无而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶雕飾間錯彼諸天寶馬瑙金剛真珠珎貝光明顯曜如虛空星莊嚴如是其車行時迅疾如風阿難跋陁羅波梨意欲至於海內採珎寶時坐彼車中如意即至受快樂已若欲還家應念便至

尒時阿難頂礼佛足合掌恭敬而白佛言希有世尊此跋陁羅波梨長者往昔造何等善根今世乃尒受斯果報尒時世尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽此之因緣皆由過去於諸佛邊種殖善根今得如是勝上果報阿難我念往昔有一如来出現於世名日樂光多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁阿難尒時此跋陁羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名為法髻持戒不完多有毀缺而善宣說諸佛教法開示未聞是大法師一聞捴持修多羅藏亦持律藏為諸衆生

埜

善說法要博識辯聰義味甚深音聲
朗徹令人樂聞得聽法者心生歡喜
永即不復墮諸惡道阿難彼以如是
法施因緣九十一劫恒生天人端正
富貴阿難是長者子所得妙車因緣
緣者我更為汝次第解說阿難是跋
陁羅波梨長者於彼樂光佛世作法
師時見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏
力弱無堪凡有所須悉皆布施復造
鞵韈靴履等物歡喜施與藉此功德
今感妙車如意果報
復次阿難往昔有佛号曰迦葉多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁尒時彼
佛告長者言於未来世有佛名曰釋
迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁彼佛世尊當授汝記阿難此跋
陁羅波梨長者我須教之令其生解
尒時阿難重白佛言希有世尊此長
者子如是富饒多蓄財産而性柔和
不生貢高在於五欲不染其心佛告
阿難汝今當知凡是智者不以資財
及諸五欲心生憍傲阿難此長者子
以妙法因多受種種無盡福報尒時

跋陁羅波梨長者蒙佛許可欲問所
疑即便一心在於佛前長跪合掌而
白佛言大慈世尊攝受一切衆生衆
愍衆生我今心中有疑欲問唯願世
尊為我解說使得斷疑尒時佛告跋
陁羅波梨長者子言跋陁羅波梨汝
心有疑欲斷除者今正是時恣汝所
問我當為汝分別解說
尒時跋陁羅波梨長者即白佛言世
尊諸衆生等知有神識而是神識猶
如寶篋未開之時不知其中是何等
寶世尊此之神識相貌云何復何因
緣名為神識世尊云何人死無手脚
眼命終之時諸根欲滅諸大欲分而
此神識云何從此身中而得移出世
尊而此神識復云何色復云何體從
於身中云何得離此識云何捨於此
身成就別身云何捨此諸大諸入向
於後世云何成就各各別身世尊人
今既死未來諸入云何隨順云何此
世作諸善根於未來世受於果報既
是此世諸入陰等造作善根其人云
何更復於後別諸陰中受其果報

云何此識彼處得身去何諸入體隨　大寶積經第五十九卷　第十張　制

彼處

尒時世尊讚長者言善哉善哉跋陁
羅波梨如是如是如汝所問汝今至
心諦聽諦受我當為汝說神識去来
移滅跋陁羅波梨猶如風大雖無形
色不可覩見然由因縁而現形色現
形色者其義云何辟如風吹動諸樹
木發起山辟水崖觸已作聲以冷熱
因縁所生是故能受然彼風體不可
得見手足目等亦復如是不可得見
於諸色上增益勝處或黑或白跋陁
羅波梨如是如是此神識界亦復如
是不可以色得見亦不至色體但以
所入行作體而現色此識界亦復然
當須知云何於彼處此識界得名受
觸法界耶復云何此識界捨此身已
後受愛觸等辟如風界能移香氣故
知此花香從風吹来而其風界實不
持花香而来亦非無風而花香能来
彼香无色彼風亦無色其彼聞香根
亦無色跋陁羅波梨如是如是彼死
人識欲移持觸受等及諸界已有於

彼世以父母和合故然後可知有識
其識有故即知有受有觸和合而成
猶如勝人識強勝故有香根香根勝
故有勝香復有二身勝故有二事勝
可見二事勝者所謂色觸其風多故
花香亦多如是如是以識大故受亦
大受大故識亦大識大故諸界亦大
然知此善此惡也譬如畫師既善成
就板隨欲出向作即能為善意解故
隨色能作然彼畫師若無色不可現
色如是如是此識成就六色身所謂
因眼見色所有識智因眼見色者實
無有色因耳聞聲者亦无色因鼻聞
香者亦無色因舌知味者亦无色因
身覺觸者彼觸亦無色因意有諸大
者彼亦无色所有知者亦無色當知
彼境界內亦无有色如是次第此識
當知皆亦無色當應如是觀而沒問
此識云何捨此身至於彼世者跋陁
羅波梨夫命終時此識以業持故此
業及命盡時譬如入寂滅三昧人首
識身體此識身體滅已然後入寂滅
内住如是如是此識於死人邊捨身

及以諸大捨已唯有念力如是知我
是彼某甲凡人捨身之時有二種觸
正念何等為二一者正念二者觸而
彼人命終之時於身有觸二受一身
受二念受死後念有觸
復次汝問識者何義然有子能生牙
從智生識即名為念是故智及子故
名為識然後還受於觸苦樂智知故
名為識後復受善惡亦能知善惡境
界故名為識猶如從子生牙其身成
就故名為識
復次跋陁羅波梨汝又問言此識云
何捨身已移向彼者譬如鏡中照現
身形又如泥團模內鑄出身形又復
如日出時能滅諸暗其日沒已還復
生暗然而彼暗無有常定非无常定
之處然彼暗無色无受不可見如是
此識生身已如暗離明身生亦然其
久不見此識然識受此身譬如婦人
受胎然不知此我懷胎為男為女或
黑或白或諸根具以不具或手足正
等以不然彼在胎之者或以熱食觸
故覺已即動如是如是此識來去神

縮共眼開閉昔所造諸業故所有境
界即笑語言等諸有所生得色身內
住識然諸衆生不知我身內所住識
有何體跋陁羅波梨此識善成就故
流至於一切諸有然諸有不染著跋
陁羅波梨諸有及識六根境界是六
界處有四大處有五陰處跋陁羅波
梨如是識等境界汝當知跋陁羅波
梨譬如木人以一機關作一切諸事
走跳現種種諸伎跋陁羅波梨於汝
意云何彼木人有何因緣作如是事
跋陁羅波梨白佛言世尊如来所問
非我境界我無智能荅佛復言跋陁
羅波梨彼者由巧智慧力作種種事
而彼巧業無有色以智所生如是如
是此身人由識巧故生而此種種身
由識所作此識造身故生而此識無
有可盡猶法界修熏故往昔諸身憶
念意成就猶如日光此識應須當見
譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不
為其所染而其臭穢不離日光所生
如是如是此識欲初生在糞穢所食
諸不淨又在猪狗等腹內受胎然彼

識不為臭穢所染
復次跋陁羅波梨此識捨身已隨善
惡所行此義何也此識捨此身體即
受彼罪福辟如風界從山首出至於
瞻婆林因觸故受微妙香至臭穢之
處或至諸尸臭處跋陁羅波梨彼風
隨至多處而取多氣至彼即多猶如
彼風界將彼香氣過而彼風界无有
色及彼香亦無色如是如是此識捨
身已將善惡而移如是次第而去彼
識欲移猶如聽夢人知一切諸物有
身不移本處如是如是有福亦生欲
移識時猶如夢見諸事然此識不從
咽喉出亦不從諸孔出其識出時亦
復不求諸孔尒時跋陁羅波梨頂礼
佛足白佛言世尊云何或雞卵鵝卵
在㲉內其㲉無孔云何知識別而㲉
不破其識云何移從佛告跋陁羅波
梨辟如以瞻婆等諸花熏爲麻善熟
然後壓取油而言此是瞻婆等花油
如彼香不破壞爲麻而香氣移從彼
香不著爲麻因麻及花共和合故香
氣相著然彼香氣不從麻子邊求孔

然後入因彼二故其香移徙如是如
是此識不碎壞卵殼妙香移徙此識
轉移亦復如是汝當如是知
復次此識不移徙猶如日火摩尼寶
等光明應如是見復次此識移徙猶
如種子所至地方種子而彼種子擲
置地內生牙莖葉花果子或白或赤
或黑各有自味力成熟而彼地界是
一水火風大亦然如是如是此識有
一法界一切諸有中成就身然後生
或黑或白或赤等色或本性剛強或
本性調柔
復次跋陁羅波梨命終之時此神識
捨身已成後身種子因欲作手足等
體而當時未有身分而彼捨地分取
法界分而彼諸界共念和合然彼念
以信敬力故法界念和合取識不離
識而法界可見亦不離法界識有因
然彼識風為助自餘法界皆為微妙
所謂念界受界法界色界
尒時跋陁羅白佛言世尊彼識云何
者色佛告跋陁羅波梨凡有二種色
一者內二者外言內色者何所謂眼

也外者是色若有眼識彼名內色耳
內聲外鼻內香外舌內味外身內觸
外意內法外跋陁羅波梨辟如生盲
之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色
寂勝寂上而彼人見已生寂勝喜樂
睡眠覺已便即不見及至天曉而向
他說諸人輩聽我昨夜眠中夢也我
見寂妙寂上端正婦女之形復見丈
夫百千數衆復見園林此中彼處我
皆夢見或有人身體柔軟手足端嚴
辟膊臑長身體纖細腰跨正等而彼
生盲夢中所見諸人身體形容及莊
嚴瓔珞皆悉具說尒時彼生盲人如
是所說形體生識不見於汝意云何
彼生盲之人睡眠所夢云何得見
跋陁羅波梨白佛言善哉世尊唯願
為我解說此事云何得見佛告跋陁
羅波梨跋陁羅波梨汝當知以內眼
因智力彼生盲人在夢中見非實眼
見跋陁羅波梨如夢中人見色少時
正念其死人見內色亦復如是
復次跋陁羅波梨更為汝解其死人
神識如種子移辟如種子散於地上

受取四大如是此識受正念已受受已受善及不善已捨身已然後移䟦陁羅波梨復問世尊云何此識受善及不善識然後移佛告䟦陁羅波梨辟如蓮華色摩尼寶隨色影變若置黒影形即變黒若置白中即變為白隨其影形所在之處彼摩尼寶即同其色所安置處隨其地分色即隨變如是此識受善及惡而即移去亦復如是

尒時䟦陁羅波梨復問佛言世尊此神識何體而現佛告䟦陁羅波梨此神識無形无聚處無積貯處畢竟不可得不可得言此神識有生有滅有惱亦不可言䟦陁羅波梨辟如從子生芽亦不可得爛子生芽亦非壊子生芽而彼好子乃生芽成就䟦陁羅波梨於汝意云何彼子芽住何處或在莖或在葉或在根為彼子在樹枝如是如是此識於身體無處倚住不在眼不在耳不在鼻乃至亦不在意猶如從子生芽所生子芽者以取受為本彼處取故即便受胎受胎已即

有觸如生牙已依時即有枝葉花有
枝葉花即有子如是如是此識先成
就身體身體成就已其神識無處可
住亦不離神識有身如彼種子從樹
熟已然後有子非生果有子如是如
是此身命終之時從身體中此神識
顯現以受和合以受相縛以念相執
善擧緣和合或非善擧緣和合以風
界相持智重遂業緣父母和合然後
此識顯現跋陁羅波梨譬如善成就
好明鏡見面形非無其面得見面形
亦非无明鏡可有面形如明鏡及面
兩緣和合得有面形而其面形無有
色亦无受亦無有識但隨身轉動其
鏡內形亦轉動如身言語移從轉動
申縮俯仰隨所作者其鏡內面形亦
作如是事相顯現跋陁羅波梨於汝
意云何其面形因何事故而現形鏡
中跋陁羅波梨白佛言世尊因人身
體故現彼鏡中如是形隨其身色面
亦有如是色彼形亦如是色或諸根
具足或不具足彼面形於明鏡中亦
復如是現其形相跋陁羅波梨如彼

明鏡成就面形以有身故彼明鏡中
現形如是此身因識有受有取有識
有諸行思念成就身體言彼明鏡者
彼縁父母和合當知如身滅已無有
識形如彼明鏡現面形已又清水中
更見面形如此識捨此身形已至於
彼復受餘諸陰辟如尼拘陁樹子或
優曇婆羅等諸樹子雖復細小而能
生極大樹枝生大樹枝已捨彼形復
更餘處生而彼子界捨樹形已隨時
乾枯无復本味其本味滅已彼樹便
即乾枯萎悴如是此識微細無定色
形生諸身已更復捨更成就前別體
猶如大麦小麦烏麻小粒大粒等子
隨所地方散處於彼地方即便着根
如是如是此識所有衆生身内移於
彼處即有取有受而住或受福或受
罪從此世移至彼世猶如蜜蜂見其
未於花内取其味香而捨其花更移
別花或捨悪花移至好花坐花上已
樂着彼花取彼香味如是如是此神
識以多善根或受天身受天身已以
惡果故或復受地獄畜生餓鬼等身

大寶積經第一百九卷 第二十張

受已復受別身而此神識去何須觀
辟如欝金香子或紅藍花子或分陁
利花子其體本隨分色不定而彼子
内不可見牙亦無定色而彼子入地
得水潤澤即便生牙有牙已然後生
花而彼色不可以子得見亦不離子
有牙及色如是如是此識捨此身已
欲成彼身彼内團内未有諸根何況
諸入既無諸根及入豈可有天眼天
耳及香味觸體得有知理豈可知我
於彼時作如是諸業我過去如是身
體但因識而受辟如蠶虫以自身口
出於絲縷作璽纏繞其身於中即死
如是如是此識自生身已還自造業
猶如蠶虫出絲纏繞即自滅身移向
於彼辟如蓮花生於水中即有妙色
香味而彼花内無水正體而可得見
彼花滅已所有地方置子於中即有
色香所住如是如是此識所移之處
諸根境界无共移者受亦无移其所
移者唯有法界辟如如意珠隨所至
之處有須之物即隨念得猶如日天
光明自隨逐日而行日所至處光亦

至彼如是如是此神識所移至處受
想法界等相隨不離
復次此識捨身已取一切諸有聚集
取已无內無骨来就後身彼取色身
有及諸觸等事以天眼觀見善惡受
取辟如小棗千年棗菴摩羅果迦毗
陁等果成就時各有一味或苦或酢
或甘或鹹等諸六味而彼諸果熟已
在所地方其味在內子移彼處各自
有味如是如是此識子所移之處彼
自有觸隨福及无福以有及念自隨
而移
復次此識捨身時作如是念如我今
捨此身故名此念識為識知善業不
善業知此業隨我而行知我隨此業
而行如是等知故名為識
復次此身知造一切諸業故名為識
猶如風界或時冷或時熱或時隨臭
有氣或時因香有氣故知為風如是
此識體無有色以取因色故或欲取
因故或見取因故或持戒求報取因
故乃至有受受因故受身體色成就
故言為識

大寶積經第一百九卷　第十二張　制

尒時彼衆中有一長者童子名曰蘇
摩浮坻（音多尼反 隋言眞月）從座而起合十指掌
而白佛言世尊其色云何須觀取云
何須觀欲取云何須觀見取云何須
觀戒取云何須觀佛告眞月凡有智
者欲知汝所問當如是知眞月若有
善色若有非善色從肉團時須觀筋
血脉及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺
心肝腎脾膽諸藏胎脷髓血淚陰涕
唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚鬢皮
膚渠覆聚集聚已所有諸色皆爲四
大所成四大者取色以成身故名取
色蘇摩坻彼身以父母和合成牢鞕
者彼即是地大所有稀軟者彼名爲
水大所有煖成熟者彼名爲火大所
有搖動風中者彼名爲風大所有知
者彼名聲香味觸等界所念知者故
名爲識
尒時蘇摩浮坻復白佛言世尊云何
死時捨彼色界云何彼識從彼身出
云何彼身捨已作如是知此是我身
佛報眞月言眞月愛此身正住之時
身業旣盡捨於諸大辟如以乳和水

[illegible]

以火煎煑以得熱氣乳水各別而彼
乳所有脂臟味彼無有色真月如是
如是死人身別諸大亦有別神識亦
有別然彼識取諸大及取法界已以
法界熏念取善及惡至於來世辟如
摩訶迦良鄉藥蘇隋言大真藥蘇取種種藥味
力煎其內或有辛或有苦或有醋或
有鹹或有淡或有甜取諸味已入體
成熟色香等味取已彼蘇體捨移而
成藥味此識亦復如是捨身已取善
及惡及取法界此識移去言彼蘇味
體者即以喻身言彼諸藥和合聚集
者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻
識移去故言識諸味將去者即是識
移應當如是觀言人色別異者或善
色或惡色或入體大真藥蘇熟消即
是喻善業當如是觀若言因彼大真
蘇食已出瘦黃色即是喻不善業當
如是觀如大摩訶迦良鄉藥蘇寶者
如是此識應當觀如摩訶迦良鄉藥
蘇取諸藥色味取已成大真藥蘇而
彼蘇无有手足及諸根但取彼味如
是如是此識捨身已及捨諸界唯取

法界取愛已取善及惡而去真月彼
人捨身已於來世得正念得天念或
見六欲諸天或見十六大地獄或見
身體諸根具足彼於尒時作如是知
此是我身也彼人命終之時彼念見
種種相或見微妙華鬘或見微妙園
林其園林內有種種樹木新生蓊鬱
可愛或有妙池或見種種成就諸事
彼見如是等諸相心生歡喜生歡喜
已安隱如法取命終而彼人神識猶
如乘馬應當如是觀言乘馬者譬如
有人在戰場內身著好牢鎧甲善持
馬控轡速疾鞴騎如是此識者攀緣
鎧甲善果報速疾乘出入息捨諸界
諸入等捨已取後生諸梵天乃至阿
迦膩吒等天微妙之處

大寶積經卷第一百九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造